

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷六

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約註卷六

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

䷖ 坤下 艮上

剝落也九月萬物剝落時也一陽覆五陰陰盛陽孤勢將剝落而盡郝解曰剝者殺牲解體之名故爻象為牀牀几案也因有膚魚果核陳設之象

剝不利有攸往

陰盛陽衰小人壯而君子伏又内坤外艮有順時而止義故不可有所往易言不利往皆東北艮象萬物成終之地正喪朋時故蹇有艮象曰不利東北其曰利西南與艮反也解有震无艮則止言利西南西南得朋故利今剝有艮故不利往若復初見震則朋來矣易中陰陽來往止是一義

彖曰剝剝也郭京作剝剝落也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

此卦諸解俱以五陰剥陽為説皆未明剥義也不知剥字止説在上一陽耳若謂以陰剥陽五陰之力何怯于吾盡之一陽今固堂堂正位于上果何爻之剥乎剥之最近莫如五猶曰貫魚以宫人寵近猶如此疎遠可知當知剥之為義從陰陽之隱顯而見也陰陽之理流行于天地之間往復不窮此盛則彼衰此顯則彼隱故前曰陰變陽而後曰消息盈虚天行也陰變陽者陰陽原有迭見之理今五陰既盛則是初

之陰變去初陽而為姤二之陰變去二陽而為遯以次漸長變去五陽僅存一陽孤立于上幾幾乎盡有似果熟枝頭將次剥落故以剥落象之從陽之自剥為言見非无為之陰所能因遡其前而以為陰變陽不以為陰剝陽也小人浸長其勢方張自不宜往内順外止順時而止而謂為觀象即觀此小人浸長之象所以不利有攸往消者方虧虚則消之盡息者方生盈則息之盛四字雖無陰陽往復說却全為陽謀

復陽息姤陽消乾陽盛坤陽虛是也此正陽消將虛之候故遂說天行因此卦自乾變來故也觀象云者卦自觀來有觀之象又物當九月陽德收功落實取材必有可觀又當知觀象之後說出天行明指得朋喪朋陰陽往復而言周易之理无非發明陰陽消息微盛盈虛天行垂象在人觀之而已蠱之終始亦曰天行巽之初終恒之終始莫非往復之旨而初終尤不可不察凡皆觀象之說也宜曰順止顯于外曰觀

彖順動涵于中曰見心 煦 按以順動說見心最合易

理即率性之謂道也

彖曰山附于地剝上以厚下安宅

春夏百昌蕃茂見物不見山九月萬物剝落止見山

附于地故云剝高附于卑貴附于賤下不厚則不安

故厚其下始安其宅也然指在下說亦可厚下坤也

艮為門闕覆于上有似于宅此卦主陽在上而不得

位故稱上若泰五稱后者然

初六剝牀以足蔑貞凶荀爽蔑作滅无凶字

剝由乾來今以陰爻逐位變之初之陰變去初陽者也其象剝牀者震巽為木主皆在下木而在下故象牀初足爻故象牀足二在初上則以辨象牀面矣坤以載物牀以安人其義同也一陽覆五陰有宅象廬象牀象蔑滅也陽而居初本為正位今為陰所變而蔑之故以為滅貞陰而滅陽不得所資故凶

象曰剝牀以足以滅下也

滅下即蔑貞指乾之初陽也

六二剝牀以辨古作分蔑貞凶

二之陰變去乾二者也乾二中正故亦曰蔑貞孔仲達曰辨謂牀之下足之上分辨處也鄭元曰足上稱辨辨分也謂可屈伸處也崔憬曰在第足之間是牀梐也程子曰牀之幹煦按足在牀下辨牀之面也即平也尚書平章平秩史記作便索隱曰今文尚書作辨可知平辨通聲古原通用

象曰剝牀以辨未有與也

陰陽比應通稱為與與則其情相親故三以應上而无咎二之无與則直肆其兇暴故蔑貞凶也

六三剝之无咎陸无之字

三陰乃變三陽者故亦言剝然初二凶四近災而此獨无咎三有應與得陽援故也故小象曰失上下也

象曰剝之无咎失上下也

失上下謂不與初二四相同即得陽有應之說陰以

得陽為資初二四比陰應陰若小人之朋黨既固剝陽而據其位全無陽助故凶而近災今應爻得陽故以為失上下之陰

六四剝牀以膚京房本作簋謂祭器凶

此爻變去乾四初足二辨三牀之上四居上體乃牀上人之膚王肅曰坤象牀艮象人剝牀而及人膚為害滋深故凶

象曰剝牀以膚切近災也

言禍及其身而不可免坤為災與下卦接也膚字詳

噬嗑

六五貫魚以宫人寵无不利

以陰變去陽爻將必有報反之虞唯有應有比得陽之助者不然故一无咎一无不利且此爻又有承陽之義變巽象魚詳見中孚巽繩艮手故貫魚魚之聯貫相次以序五陰分列象之五君位陰故象后上承孤陽故象君以后以之也艮為宫室魚陰物宫人衆

妾乃陰之美而承順于陽者伏兌少女變巽長女下坤互坤皆老婦宮人象寵者陰陽相得之義順而止之正在此爻以順而止則必无違忤故无不利利陰象得陽始有之故觀四近陽亦言利

象曰以宮人寵終无尤也

以陰變陽宜乎有尤今順而止以陰承陽得陽之助故无尤

上九碩果不食君子得輿京作德董作德車小人剝廬

乾陽悉為陰變此爻獨存于上故有碩果不食象不食即謂不變不剝也艮為果蓏碩大也陽稱大又為圜大而圓果象伏兊兊為口本能食兊伏不食象乾為君子上陽是也下坤上變亦坤坤為民為小人又為大輿坤為輿皆載物者也據君子而論則下承以坤輿故曰君子得輿是據陽之視陰而為象也又曰小人剝廬者艮陽上覆下陰旁列有似于廬廬為人所覆庇坤陰之賴以覆者獨此一陽今上變為坤減却

艮象不成為廬則下坤何所覆乎是據陰之視陽而為象也上句就未變說下句就已變說故不同碩果即上九二字爻之主象也為陽言也下二句即在碩果二字中

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民與輿皆謂坤指下卦也廬謂艮陽也得輿則承之者順故為民所載剝廬則失所覆故終不可用

䷗震下坤上

周易貴陽復陽之復也古文从易天與日月同度也變揩而失其義矣自五月陰生其陽就消直至十月六陰盛而乾陽盡矣然乾道健行不息窮上返下故十一月一陽來復于内故名復剥復皆不離坤者以先天圖乾陽終始于坤也剥喪朋復得朋故卦辭曰

曰朋來无咎

復亨出入无疾朋來无咎京房作崩來反復其道古一作反覆七日來復利有攸往

復亨陽之通也陰靜陽動陰无為陽有為以靜正閉塞之陰而陽復其下其勢難遏故曰亨內動外順亨義也復也者未嘗竟絶之稱言往來也故曰出入无疾復亨已了卦義其下皆在復亨字中出入指陽言其長而盈盈而消皆已過者也入謂陽復指見在也无疾循序有漸也又陽生陰殺疾謂坤也陽來則陰去故无疾美在其中而暢于四肢是其義也无疾即亨字朋來即得朋震象西南得朋據坤之視陽而言

自内出外為往自外入内為來謂坤體而乾來者此言爻也謂本无而今有若自内生出者然此言生也彖辭見天地之心是也皆來字義也无咎亦亨也生生之機從陽復而始有何咎反復即出入也言陽之循環而未嘗絶也道猶徑路大化之舒歛外出而復歸于中天地之心即徑路也又陽德健運既出而返遷轉不息道如是也七日來復者陽之出自姤至坤凡六日至復則七日矣陽德故言日蠱言陰終陰始

則象月矣臨言八月亦謂所歴之隂也七少陽數八少陰數也此上皆復亨之理利有攸往始言人事皆謂亨也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

剛反言成卦之體剛長言復卦之用自五月隂生成姤初位亦已无陽直至子月陽剛復來其下故云剛

反若從震陽更歷臨兊而至乾便為剛長自下而上為往故曰利有攸往反遡于復前長推于復後也動震順坤行亦震也動而以順行發无疾无咎之旨明剛反之亨反而復者陽也故云朋來陰陽相得故動而順此上釋動順之理以見剛反之亨天行釋反復二句又以循環不息釋必反之故天地之心即未發之大中若由此而發則漸遠矣唯一陽初生于太極始克見之故云然也邵子曰為天根第心言肆應不

窮根言生生不息耳天根之説獨不及地以陽復地中貴陽故獨言陽也又因先天圖象天之純乾由此而生故以為天之根此兼地言之雷復地中也動震性雷震聲見陽之明也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽初復萬物含生未發當上下安靜以養微陽即潛龍勿用也閉關即安靜意不行句下安

靜也不省句上安靜也震大塗坤為衆民衆行于大塗商旅象初為來處陰爻兩列有陽横亘于大塗之來處閉關象闗户為坤亦閉關象陽君不居五居初潛龍爻也巽后伏初故曰后令隱而伏故不省方上曰先王下曰后者凡陽皆乾之用九震為初用故遡成震之始稱乾為先王見震初之微也稱后謂震由伏巽來也不知陽用于乾見本于伏均非爻旨虞翻多論伏象非无據也或曰至日謂巡狩而反今考史

書先王至日亦曾有不行不省之事乎故知此皆聖人身心中事于此特露一班故彖詞言見天地之心而此云不行不省學者當細心討論

初九不遠復无祇悔元吉祇音支適也王肅作禔云安也九家易作㩼音支又作㩼與㩼同

祇至也抵也一陽初生為復主居事初其失不遠故有不遠于善无至于悔象元吉之道也元始也此為見心之初爻故云始吉元字諸卦不輕言非其始之

者也作大善解亦可在卦言亨是正復之時在當爻言元遡見心之事也不遠據中言也由此外出則漸推漸遠故因不遠而遡其元也此聖人傳心傳道之爻故小象以為修身而係辭又復提之葢生人之性本有未發之中立天下之大本无虧損无去來凡有差别皆動後之事愈動愈遠愈遠愈紛終至差别不可究極所由曰習相遠也震本動爻動又在初因其出于天心故稱不遠若人之方離而即回轉者然聖

人與天為一有何遠近學者不然故孔子曰回也三月不違又曰其庶乎皆不遠之義日月至焉則屢動屢違遠可知矣其以仁教顔子亦曰復禮大抵人非聖賢悉具食色嗜欲之性逐漸支離遠去皆未能向立命之初留心打點使于方動欲動時一觸便轉幾于不遠之復亦有何難蓋勢已極盛皆難猝然消滅唯初起未盛一排撥之便已復舊若遠而始悔无能為矣

象曰不遠之復以修身也

性為身主情動則遠斂情歸性大本立而達道行故

曰修身

六二休復吉

休息也居中而不前不後故稱休是休息以待復者

又因初動于下此遂居中故相形而見為休初為不

遠二較初已遠矣然天運无往而不復之理二雖遠

初才位皆柔而所處中正故于此休以俟之雖遠而

亦復也譬若兩人同行一出門即返是不遠復也一已出門待後者不至而亦返也初陽有升性初既不遠而即復二乘初之動因其復而始復如有待者然耳故曰以下仁也是仍未大遠也特比初稍後耳休否亦取中立之義

象曰休復之吉以下仁也

仁為長善謂初之見心元吉者也二爻中居本有靜象因不遠復之仁人動于下而上撼之因亦翻然而

復如有待而復者然也故云以下仁也下以位言非親下之說不遠者最速者也休復者稍緩者也

六三頻復古作嚬復鄭元作卑當是顰蹙之顰厲无咎

頻數也三處兩卦間以陰居陽不中不正又處動極上接静坤載動載静復而又復頻復象與頻巽同頻復則頻失矣厲危也頻失故危頻復則能改過故无咎乾惕之位故厲

象曰頻復之厲義无咎也

雖頻而能改過揆之于義故无咎

六四中行獨復

初居内卦出于天心故曰中四變震故言行獨應初故言獨初之復在心故曰悔四之復在事故曰行此内外之分也又四居三極中位在五隂中皆中也初不遠顔子也休則稍遠而有待曾子也頻復日月至焉者游夏也四則行之既遠毅然獨復孔子之門人皆是也故彖曰以從道也道則在外而見諸行者也

象曰中行獨復以從道也

初曰修身二曰仁四曰道仁與道皆修身之事特仁在心而道在事耳比者内而近故曰下仁應者外而遠故曰從道

六五敦復无悔

外坤又互坤坤厚載物故曰敦復執德堅信道篤不辭難不以久暫而加厭故曰无悔全在行事上說无祇悔者未到悔時无悔者不以繁難而加厭耳中德

居尊故有此象

象曰敦復无悔中以自考也

考証也不遠之天心是自然之中德五處外中是亦有中德者特其中在外較諸不遠之天心只是能以中德自相考鑒耳初為復主下仁而成休比也從道而成獨應也皆資初也五以中德自考无資于初故曰自

上六迷復凶有災眚鄭作災載用行師終有大敗以其國君

凶至于十年不克征

迷復迷而不知復也坤本先迷今居上極則迷甚矣災眚即凶也凶猶有遭際災眚則自身之凶也用師以下災眚之甚凶之大者也以及也師敗及其君有傾危之憂也坤為衆變艮大象離為戈兵衆動兵戈又龍戰之爻行師象變艮无坤失衆象坤為國伏乾君坤陰滅之國君凶象十土之成數不克征不能雪恥也初不遠上十年言遠也陽剛善動而復故止于

七日坤陰性静而止故十年不克征也以臨八月較之則本卦五爻變卦五爻言至剥也

象曰迷復之凶反君道也

反亦復也復所當復則曰復復非所復則曰反復至上極不成為復故言反坤之反為乾君又當龍戰之爻故曰反君道將使坤變為乾指夬言也至夬之无號則以其國及十年不克皆在中矣初不逺是念之方萌最速者也休復稍逺然猶近初故仁字亦説心

内頻復亦在心上打點皆内卦也四外則曰行敦則行之厚者也上用師則大有所為全不自反貿然以行者也

☰☳ 震下乾上

无子曰剥復艮震交地无妄大畜交天復賢學无妄聖學易遡曰无妄誠也大畜誠而明也性以動顯學以止畜史記作无所期望葢主震木而遡乾金天命不祐不吉之占也

无妄史記作无望康成子雍皆云妄猶望元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄至誠也動而健行唯動以天始能有此四德匪正妄動者也有眚則无四德程子曰動以天為无妄動以人欲則妄周易立教性與天道俱在其中僅作占卜論非矣震木乾金妄動而上行必受其尅故不利有攸往凡言利者皆得朋之震言不利者皆喪朋之艮此卦有震而互艮故前曰利貞而後曰不利

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健（舉正作愈健）剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐（釋文作佑馬作右）行矣哉

剛謂震陽來謂居初自外來者二三兩陰本坤之靜體居內乾用其九一交于初則為自外來矣外來者對居內之靜坤言也卦以震剛為主聖人教人觀象以擇主爻故有為主于內之說凡一卦三畫其兩畫相同者皆靜體也其往來上下之爻稱為主爻動用

故也諸彖之往來上下皆言動用之主爻不可不察詳具首卷先曰動後曰健從主爻說起故先内後外動謂震健謂乾便是主内之辭剛中而應又若主外者凡純乾純坤之在外卦雖内有動用之爻亦多主五君主之位也詳見亟書應也者謂健動之震往而應也剛中而應則中无阻撓故能大亨以正而有乾之四德天之命指應五者而言然不歸諸剛中之五而歸之于天謂全乾也乾為天互巽為命上見純乾

又係初動而應天故言天命此上釋元亨利貞之故匪正有眚又是不利攸往之故卦由巽變至乾四而盡滅巽木為主之震又動遇乾金往則不利自然之理此卦之成性者内震也本出各正之天命至誠无妄故以四德歸之至發而為情則千差百錯已非无妄之真故有匪正不利之説此卦止二五有應而為主之初與所應之四均非正故也人生所行千差百錯俱由情發已非保合之真故曰无妄之往何之矣

蓋往則非其中存者也來震往乾故曰天命不祐復曰行矣哉歸咎于往也威行之卦故占者不吉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

萬物之生在天之下故曰天下又皆天命所賦故曰天下雷行行震德雷震聲雷行者動機之遍著也天德本至誠无妄其賦物亦然故曰物與无妄震陽得諸最初故稱先王先王謂乾與復豫噬嗑同義遡陽之所自來也茂盛也謂所育極盛也天隨時而生物

先王亦對時而育物也育者教養是也

初九无妄往吉

初无係應震動之性上往陰必不拒又況動之以天故往吉

象曰无妄之往得志也

陰不我拒往則成坎故曰得志得震象志坎象

六二不耕穫陸云或依註作不耕而穫下亦然不菑畬禮記此下有凶字則利有攸往

二在地上爲田震位東春耕時也震爲木二三隂土以木臨土上入下動有益之耒耨耕象震反生爲禾稼互艮手穫象有益耕象而无坤田故不耕不菑肖離火焚牛耕故爲菑畬菑一歲田畬三歲田古之言富者皆取必于農田孔子之言富非如後世以金寶貲物之積爲富也農田之利必耕而始有穫必菑而始有畬不耕則不穫不菑則不畬自然之勢也然菑積既厚則係累必深故農田之子无遠志今既无係

累則必利有攸往上下象原是一義故用則字一轉

隂爻原无動象因震中初陽撼之于下故為喪其所

有趨前而進之象若將上下分為二義并說作戒辭

皆非本義作无所為于前无所冀于後朱氏謂不方

耕而即望其穫不方菑而即望其畬均非爻旨

象曰不耕穫未富也舉正作求富也楊易以為未然

易中言富皆隂爻隂有形可積累坤之言積是也如

小畜泰謙无妄家人皆言富唯家人四隂得位本可

言富乃乘承皆陽而所應又陽又无動爻撼之故得自有其富而曰富家大吉其餘皆言不富者非在震中則必互震震之二陰合體為震皆因初陽動于下以撼之已之所有无能自固故震卦有于隣之說而泰四謙五畜五皆曰以其隣也泰四本可言富因係陰陽相接之際陽性上行四爻有比有應而互見震象有動而撼之者則不能有其所有而變易其性故曰不富以其隣為比故也謙五陰爻本可言富乃謙

之諸隂皆欲附陽四先得而據之又以撝謙大闢其路坤五以順德附四而互震因四而納交于陽而震陽撼之于下故曰不富以其隣也亦比故也畜五非隂爻則本爻不可言富然畜卦諸陽皆欲附隂五獨據而有之又无撼動之者則四之有皆五之有故曰富以其隣亦比故也然小畜之陽皆欲附隂而五上與四同成巽體故小象曰不獨富則并上陽亦得而有其隂矣无妄二隂本可言富乃比陽應陽震爻動

撼于下不克自有其有故曰未富仍與謙泰同義皆

因陽而震動者也未富二字不耕二句在中利有攸

往亦在其中

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

變離為牛坤隂亦為牛互巽為桑為繩艮為鼻繩在

牛鼻止桑下係牛象震行象三人位在大塗行人象

坤為邑邑人象震得朋故言得處動極互艮喪朋又

伏坎盜故言失邑人指六三也无妄之災四字為此

爻主象此妄字作望字觧災即无所望之禍也蓋係
牛于桑為行人得去邑人乃受其災禍行人之得與
未富同義蓋謂震撼于下而喪其自有者耳災即不
利之説既喪而不可復得復何望乎爻處動極又與
外乾相接當變革之際金來害木故有此象

象曰行人得牛邑人災也

觧見爻中

九四可貞无咎

天德本自无妄而此居乾初則无妄可知故可居貞而无咎二之言利雖不能自持而有比有應故言利此則无應可自主而无咎者二不言无妄失其自有者別无可望故唯行之利此則純真自主而无望者故皆不言无妄

象曰可貞无咎固有之也

下三爻或象往或喪其所持皆動也此在乾初故云固有

九五无妄之疾勿藥有喜

變互坎為心病疾象巽草震木艮石藥象覆兊悅象剛中有應之爻故云有喜其曰无妄之疾葢以妄為疾也若有妄疾非藥何治居天德之中純動以天而不雜以人是无此妄疾故不煩用藥有應故有喜也若更用藥反雜以妄故曰不可試妄之為言皆發而後見天德居中故有无妄勿藥之象試字在用邊說與赤子愛敬相同正聖人傳心之法

象曰无妄之藥不可試也

凡妄皆自外得故克己之教說在視聽言動還即此試字

上九无妄行有眚无攸利

應震行象九非妄也時位窮極不可行耳崔憬曰居无妄之終有妄者也妄而應之上下非正窮而反妄故為災

象曰无妄之行窮之災也

此爻妄字又作望字解居外而處窮極雖行亦何望乎與亢龍同故小象亦同初為卦主以陽居陽得正者也故吉二以柔居中有應有比得正者也故利五以陽居中而有應天德純全得正者也故有喜四居乾初是未雕未鑿者故可貞无咎三以陰處陽居動極喪朋之位故為邑人之災上處卦終以陽居陰故直言眚匪正有眚即指此爻

☶☰ 乾下艮上

大陽也乾下艮上所畜力大非如巽陰之小止衆陽之多也有畜止畜養畜聚三義畜聚藴蓄也即在養字義中取止義則謂陰止陽故曰小取養義則謂陽養陰故曰大

大畜歸藏作大毒古一作蓄 利貞不家食吉利涉大川

乾至利貞而四德終艮得乾終故艮乾合體止曰利貞互兊口外近五君不家食象大象離伏坎水火之合故象飲食乾知險互震木涉川象貞正道即多識

前言往行以畜德也道大行故吉利涉大川大有所為以濟險也坤國變艮家以國從家故有不食于家而食于國之象

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德康成公明以其德屬下句元子從之剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾彖篤實艮彖大象離又艮陽外煥故言輝光日新日者天之運新者外煥之光也篤實謂兩陰也

剛健內之存主篤實外之踐履輝光則德之發越日新又新所由積小高大以成其德也剛上謂艮剛在上尚則尊奉之言主爻也五君乾亦君有六五尊上陽之説有下乾尊艮陽之說皆可賢指內剛健而外文明又有輝光日新者也上進也此自下奉上言也止健與養賢同義健即賢止即畜此自上視下言也特止健言德養賢言卦象耳尚賢則用人以正止健則禁暴以正故曰大正此釋利貞之義集解謂乾為

賢艮為宮闕賢人居于闕下為不家食由以下奉上則有尚賢不家食象由自上及下則有止健養賢象乾德易以知險抱藴蓄之美有乾健之力故能應天而濟天下之險兊口上含六五不家食象六五承以兊口養賢象四至上象頥故曰養

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天无物不包今在山中則山之藴蓄大矣向秀曰天為大𧯺山則極止能止大𧯺故為大畜君子謂乾震

足行象兊口言象多識即大畜也有頥養象故以畜其德乾在萬物先故前震行故往此畜取畜聚義

初九有厲利已

乾三陽為艮所畜内卦受畜以自止為義論陰陽則若君子受畜于小人外卦能畜以止人為義論上下則若在位之禁止強暴厲謂不相援而反相擠也已止也初剛則志在必進然為四所畜故往則有危止則不取禍也

象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行何災可犯

九二輿說輹古作轝說幅說音脱

乾運轉不息又為圜輿象坤為輿乾之伏也第乾輿言行與不行坤輿止言載耳輹與輻異輻車輪之轑三十條也輹車上伏兎以承輪者輿行頼輹脱則止而不行互兊毁脱輹象小畜脱輻車輪散不堪行也蓋為隂所止所脱者重久住之計大畜脱輹蓋暫脱

其輹所脫者徵暫止而旋起也二為五畜以有中德能自止而不進之象

象曰輿說輹中无尤也

唯有中德則識時勢不躁進自无妄動之尤

九三良馬逐鄭元姚信作逐逐之利艱貞曰閑輿衛鄭元作日閑利有攸往

震馬前乾馬後逐象兩馬相逐遇艮止不得馳上利艱貞象乾輿象大象離中虛外圍衛象閑輿衛又利

艱貞之象曰閑輿衛侯之也初二皆為陰畜觀童牛豶豕可知唯三无應故不受止又互震行故利往然猶利艱貞者惕若之爻也考工車六等戈人殳戟矛軫皆衛也天子十二閑邦國六閑卿大夫四閑閑以序辨亦以習名也

象曰利有攸往上合志也

與陽同德故合志見非陰爻故不為所畜然止言志合謂非應也故有利艱貞侯之之象

六四童牛之牿廣倉作犝說文作僮牛之告九家亦作告陸績云牿當作角元吉

童未角之稱牿者横木置角端以防觸楅衡是也爻變離為牛伏坤亦牛乾為首角者二隂在乾上也大壯互乾見二隂亦象角艮手互震木手持木而施之角牿象艮體居上四當外初畜初者也艮少男初應初童牛象初剛勢微止于未角如止惡未形用力少而成功多大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

四當兊口喜象上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜

六五豶豕之牙吉（鄭讀豶音為互楚）

大象離變互離伏坎豕象豶犗（音介）也騰也乃走豕也互震性動豕象牙者埤雅云以杙繫豕也與牿同例變巽繩繫象震巽木杙象牛馬豕皆人所畜故大畜并言之（煦）按牙齒也止物以自養者也凡二五中陰皆取靜象五為輔頰舌口之爻今在于中故象牙與

牙相應之二則所養之物也此爻取養義故小象曰有慶若係豕于杙何慶可言四取彖中止健之義五取彖中養賢之義

象曰六五之吉有慶也

喜慶皆謂乾四五能止之則四五能有之矣五君位畜者大故曰慶凡言慶者皆有位一人有慶是也喜止一身慶及天下四具養賢之善賢才德成故有喜五兼止健之能小人安分故有慶

上九何天之衢梁武帝作荷靈光賦亦用荷蓋古何即荷亨

畜陽者隂也上亦陽爻在隂外不為隂畜故有何天衢之象上天位四達為衢互震大塗在震上天衢象乾天艮終終在天上矣以天為衢何行不可通達无滯道大行之象此正不家食涉大川之義來氏一擔挑起天衢之說未當

象曰何天之衢道大行也

不家食涉大川无往而非亨故道大行道字即衢字

四五就應爻上見故有止義上就蘊蓄上見故有畜極而通之義此處方曰行則前五爻之不行可知賁須之待也陰也前五爻之不行亦陰也則陰之為體可知

䷚ 震下艮上

頤口旁也上下二陽中含四陰外實內虛上止下動口象口食物以自養故取養義潛老曰四偏卦而肖坎離中互乾坤則二老六子俱用之卦中孚小過肖

坎離而用六子不具二老故次下經

頤貞吉觀頤自求口實

震動象伏兊口象人之頤下動上止胎生者曰上皆動卵生者曰下皆動皆物性也此卦内二陰同初陽成動體外二陰同上陽成止體止卦无動動卦无止故二三之陰養于初陽與動合體也四五之陰養于上陽與止合體也故止動合卦而不取應爻各得其正斯吉止動既不同德又不相應而合體為頤故彼

此相觀初之觀及頤四之虎視皆觀也因兩不相資故但有觀義止體觀動體之所養動體觀止體之所養此觀人之所養其正不正可知也大象離明故言觀自求口實謂人之觀我其自求以養者賢愚貪廉皆可辨也故貴正乃吉也陰陽之義陽无陰有陽虛陰實陽動陰靜陽氣陰形坤以形用靜止有常陽以神用周流不息口實者口謂外陽之包括實謂四陰之充斥故言口實不言口虛若口果虛奚所憑而謂

為養奚所憑以觀頤乎不知從前何故執陽實陰虛之說內太實而不虛則无運動之能故止象頤而稱口實噬嗑中多一陽則有運動之能故象齒而又以為有也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

來氏曰觀其所養觀其所以養人之道正不正指上

下二陽觀其自養觀其求口實以自養之正不正指中間四陰天地聖人皆推廣養義故曰養之時大矣哉見得天地聖人所養公而不私則天地聖人所養之正也不及自養者公而不私即天地聖人之自養也鄭元曰觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實中互二坤坤載萬物人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可别程傳固有所本來氏亦出于此

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成慎言語養德也節飲食養體也言語飲食動象慎節止象又慎由動出節由止出言語飲食伏兊也兊為艮止所掩故曰慎節亦猶復卦伏姤巽為震掩便曰后不省方

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶京房作揣頤

此卦唯初四三上有應而體性各殊故彼此互觀也

四本應初其體則止故雖有逐逐之欲而但為耽耽之視初告之曰爾何勿舍爾靈龜之靜而養息觀二三之養于我而一朶其頤蓋動者之矜辭也靈龜以食息為養常靜者也動而好矜全无涵養在下位卑宜靜不靜彼虎視者在上故凶人之頤皆下動故稱朶肖離目觀象離象龜故損益皆言龜郄解以靈龜指上九教四舍靈龜觀我朶頤最合爻義蓋陰陽本自相須而陽體善動故能養陰止體之二陰資于上

動體之二隂資于初正也然隂陽不必同體亦各有應與存焉止緣動止殊德故不貴應令教之舍同體而從應則妄動而有矜情矣本義謂我四而爾初未察朶頤唯動體在下始可言耳當知舍爾八字只是在下之動象耳在下宜静又當畜養時尤宜主静故也令必以我為四然則凶亦為四之凶乎

象曰觀我朶頤亦不足貴也

初教四舍止而學動四之不舍固不足貴初但自矜

柔頤之養亦不足貴陽貴隂賤今動而變隂飲食人賤故也

六二顛頤拂經子夏作弗經于丘頤征凶

顛倒也謂宜求養于在下之初經常也拂經謂不可拘應與之常也艮卭象謂應五也于卭征凶往應五則凶也爻有顛經拂頤四字諸解均未得旨凡顛皆指初陽二比四應故皆曰顛二之征凶經而不顛也四之顛吉止者不能養而動者能養也卦以應與爲

經爻以各養于同體為頤養于同體正也故六三拂頤而致凶是但知求應不知養于同體也因有應與之常經故六五拂經而獲吉是資養道于同類而不拘應與也不求養而求應以為養則直以為拂頤不知應而得類以為養則不妨于拂經三合乎經而拂乎頤故曰拂頤四合乎頤而拂乎經故不曰拂頤二曰征凶三曰貞凶皆不貴應也二之拂經與五无應而比初也若之邱頤則從應而凶邱艮象亦積坤之

之象三之貞凶既不比初應爻異體不能相養也五之拂經貞吉與二无應與上比也總皆言卦體之成非二三之隂比于初陽則不成動體非四五之隂比于上陽則不成止體也動者不止止者不動故爻各異象

象曰六二征凶行失類也

行震象類謂同體之陽行失類謂求應不求同體也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂同體相養之道謂與初无比與而與艮
陽為正應也貞正也即經字上雖正應非其同體不
能相養則拂乎養道故致凶十年坤之成數勿用不
得用其養也養義貴靜口容止故下三爻養于動者
皆凶動則爻雖不應亦從應以起義上三爻養于止
者皆吉止則養于比者固吉養于應者亦无咎動則
有似于饕餮止則有似于靈龜也錢國端曰頤以兩
實經四虛大過以兩虛輔四實頤二以顛初為頤大

過之二以得初為生稊為女妻以俱與五无應而去上為遠頥五以從上為吉大過之五以得上為生華為士夫以俱與二无應而去初為遠頥過之三皆凶頥三動極上无以止過三躁極上无以輔頥過之四皆吉頥四止體為能制初之動過四恱體為能行初之巽

象曰十年勿用道大悖也

震大塗道象大悖即拂頥

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐子夏作攸攸蘓林音迪漢書作㴞荀爽作悠劉瓛作跾云遠也說云跾音式六切无咎

顛頤與上同體而下應初也為求初以自養也顛字有倒義亦有不安義二處初上此處震上故皆云顛此如屯卦二在初上四上居震上故皆言乘凡養貴靜故下卦凶而上卦吉動靜殊也顛既有動義何以為吉蓋人之食物其頤上止下動此得食之象故吉兌為虎艮伏兌兌虎伏于山者也大象伏坎初當潛位

故象龜龜水物虎之欲食必不輕動故言視龜自養于内者四不養于上而養于初虎求養于外者與上不應不比也三與初无應比故亦言貞凶四變離視象四應初故初亦有觀我之説眈眈視近志遠貌虎行垂首下視地初地位也逐逐欲之繼也逐逐之義即在眈眈内皆顛頤象也无咎即吉也一曰卦辭本有自養養賢二義今象曰上施光若人君求賢以養德豈憚煩哉虎下視則其光自上而施此正合顛頤之

吉

象曰顛頤之吉上施光也

視物者必目光所注今自上視下故曰上施光艮有

光輝也

六五拂經居貞吉不可涉大川

二本五應今不相應故皆言拂經言非相應之常則

二取比初五取比上矣居謂靜守也貞謂居中求養

于同體之上也吉者恩自已出又可養人也居艮象

涉震象伏大過之坎大川象利涉必乾剛而五體陰柔又以正卦之坤掩伏卦之坎故不可涉不可涉即居貞三之貞往以求應在動處說此之貞近而比上在靜處說故特添居字

象曰居貞之吉順以從上也

互坤順變巽亦順言順從上以養人也正曰飲食言語不可益頤之損益皆為拂經

上九由頤厲吉利涉大川

由與由豫同豫四一陽而衆陰附之陽大故云大有得頤上一陽衆陰頼之以養此名頤之由也小象曰大有慶貴上陽之有為也陽剛覆冐于上天下之養皆從此出故必厲而後吉厲者惕若亢悔之爻也頤之兩陽皆可養人而初不言由无位在下勿用之爻也上則下五爻皆所統矣知此可分兩主而擇一主

象曰由頤厲吉大有慶也

天下被澤而各得其養故大有慶葢所養者之慶

皆君上之慶故以其有歸諸陽爻即取由之義

☱☴ 巽下兊上

大者陽也陽過乎隂也澤本潤木今澤上于巽滅沒其木則大過矣四陽之卦亦多由其居中相聚而感故名然

大過棟橈利有攸往亨橈乃敎切

屋脊木曰棟以承椽瓦者木曲曰橈本末弱而棟不正故橈大象坎中直棟象椽垂縣而下曰宇兩隂上

下象坎陷及矯輮橈象兌毀亦橈象本弱則无所承末弱則无所附而所過者大故為棟橈然陽雖過而二五得中内巽外恱有可行之道故利往而得亨橈者卦象利往而亨者卦德

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也弱一作溺剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大者過陽多于陰也本初末上弱陰柔也本末皆從木下加一畫陽根株回暖故為本上加一畫陽枝葉

向榮故為末剛過四陽也中二五內外之中三四卦體之中也巽而悅行內巽而外行以悅也體質本剛毅足以奮發有為乃又用中而不過乎剛德性本巽順足以深入義理乃又行之以和不拂乎人情故利有攸往乃亨大過之時見人于大過之時行大過之事无其時不可過有其時无其才德亦不可過也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

兌上巽下大象坎故澤滅木木近水者唯楊水盛則

木滅二五枯楊是也不懼無窮達言天下非之而不顧无悶舉世不見知而不悔中互乾也此非有大過人學問義理見得明大過人操守脚跟立得定者不能巽則能遯悅則无悶

初六藉用白茅无咎

藉承也四剛在上也巽柔木又為白白茅象无咎者敬慎不敗也柔居巽下上承乎剛而此又居初雖當大過之時是慎而又慎未至大過者亦如物不錯諸

地而有所藉可謂慎矣乃又藉之以茅且用夫白則至潔者也慎之大過故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽下也

九二枯楊生稊鄭作荑荑木更生謂山榆之實虞氏曰稊稚也老夫得其女妻无不利

二五近本末之弱楊弱木也枯老也大過時者也三四乾剛則象棟矣楊无根而反生之𡷨植澤邊稊蘖也

下之根生也二得隂在下故言稊華上之枝生也五得隂在上故言華根生則生生不息故止曰過以相與枝生則无生意故曰何可久下巽伏長男故象老夫再娶之夫也應兊少女故象女妻未嫁之女也上兊伏少男故象士夫未娶之男也應巽長女故稱老婦已嫁之婦也因二五變咸恒故象夫婦乾為老陽比柔而見故二五皆象枯

象曰老夫女妻過以相與也

陽方大過得少陰以相與則剛柔相濟過而不過可以成生育之功故无不利

九三棟橈凶

中直者棟因變坎三四皆言棟因巽二五皆言楊文王棟橈本末之弱周公棟橈上應之弱棟本在上苐雖可藉三无比與上應旣弱必將下傾故棟橈巽木上極兊澤淹之一變而巽隱止見坎水故凶司馬光曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛故

大過之陽以居陰為吉得位非美也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

應爻得助斯為有輔今在下雖有所承却不相應輔者在上而弱故不可為有輔若四之隆則曰不橈乎下應初也

九四棟隆吉有它吝

隆高起也棟本在上下藉有力方為有輔上應弱則无以立于上故三凶下應穩則有以隆于上故四吉

乾健而有藉故隆兊毀故有它因此恍彼巽又見兊毀故以有它之吝戒之與孚初同義有它吝者見當倚初為重欲其舍巳從人也既得初藉之力又豈可以應柔為有它乎

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈即隆也初藉為應故不橈乎下即有輔之説

九五枯楊生華老婦得其士夫（舉正作夕夫）无咎无譽

應巽而居上故象華應澤而居下故象稊老夫士夫

諸解未確來氏取伏象固佳不知皆互乾也乾上稱老夫乾下稱老婦上下陰陽之位夫婦陰陽之象也得者巽伏震也女妻謂應兌士夫亦謂乾也二五不言棟而言楊健于中故象棟楊而枯非棟之任也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜即无譽非配合也體姤淫女故也

上六過涉滅頂凶无咎

變乾在上故言頂兑澤而至極處過涉象又適在首滅頂象初過乎慎故不凶而无咎上過乎濟故有凶而无咎冒險而過涉又當變革之位故凶過涉只勇於有為非惡也故无咎

象曰過涉之凶不可咎也

欲濟非不美之心故不可咎

☵☵ 坎下坎上

全書曰坎離乾坤之交既未坎離之交乾坤未交前

坎離為日月之體乾坤既交後坎離為男女之用故以終上經而開下經左忠毅曰坎先天居西後天居北水外陰中陽乾根也離先天居東後天居南火外陽中陰坤根也日月者先天之水火水火者後天之日月李子思曰坎中實為誠離中虛為明離陰中含明為日日陽而陰神也坎陽中受明為月月陰而陽神也郝鮮曰頤大過坎離生死晝夜之象也頤似離離中互大過大過似坎坎中互頤流下則平故坎五

不盈炎上則憂故離五嗟若坎初上凶水外暗也離初上吉火外明也陽歛則隂在外陽開則隂在内闔闢而已矣淇澳曰鯤鵬表坎離也孫巨源曰北魚南鳥即是水火鵬運而鯤不運用陽而不用隂也鯤化鵬而不復者變至隂為純陽也總是以坎填離按坎離乾坤之交也坎含胎之坤離既虚之乾也萬物俱生于乾坤之交故後天大用全歸坎離二用之後坎所由獨言時用也坎言用離不言用離特已虚之

乾耳故其大用全歸于坎謂鯤鵬為坎離亦未當北溟坎也鯤水中之動機即中陽也其鵬則一陽之大用即根陰之説因其用全歸坎故坎獨言用習重也非一之稱也坎即坑坎四陰之土在外坑坎象東一陽於中而陽虛善動坎中之水也上坎下坎故稱重險鄧綺曰習從二月加日訛為羽耳煦按習從二月即重坎也又二月即坎外二陰日則中陽即月上所得之陽光也又日則終古如一而升陽之月與升陰

之月如兩月然故二之又坎象陽奇故曰一陰偶故月二因月與地同為一偶之陰同受日光故也坎既兩形上坎之流注如是下坎之流注亦復如是有似于學習上坎者然故特加習字為兩形可辨耳不言習離者二火相合止為一光兩燈同室亦無二照坎陰以形用故形可形見離陽以神用故神與神合也

習坎歸藏作犖劉瓛作欿本或作埳郭京加坎于習上 有孚維心亨行有尚

中實孚象維繫也即陷義陽為陰裹而不可動陰附

于陽而不可離也心中也謂中陽也人之虛靈惟心善動之陽陷入陰中至虛至靈故亦曰心其亨則虛靈也坎離之爻言心言志言孚以乾坤中交一中實一中虛也中虛則具肆應不窮之妙中實則有生生不息之機故言孚互震故言行善動之陽在中也尚同上因人知水性就下而不知能上故指其可上言之曰有上則有不上者矣不上者坎之恒體有上者剛中之性也坎卦全言水性陽性趨上不能久為陰

畜故有能上之理彖曰剛中孟子曰搏而躍之可使過顙激而行之可使在山皆能上之義水之能行能流能注能穿地而為泉能出山巔而為瀑能蒸為雲而凝為雨皆此陽也山巔不為上乎雲雨不為上乎人之生也心陽腎陰陰不得陽則无以發水之用故曰有孚維心亨也烹飪之水非由火氣何以成功功成而用著故既曰有功又曰時用坎陽由乾來月光因日見故坎又象月水之為性消息盈虛均无迹可

求无自性也故分一為萬而无分迹合萬為一而無合
迹達人觀之可以悟性此心學之的旨天人合一之真
機于在川上自當別有妙會
彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨
乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也虞作天巖地險
山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉
習重坎險也兩坎故云重險凡彖俱係解釋卦辭此處
直提水字則釋卦辭為人事謬矣信孚也水流二句釋

有孚不失謂固有即有字也水流不盈行險分三段看不失其信總承之流善動之陽性也不盈流而未充一坎也行險則已充一坎再至一坎也未有水而不流者則流之不失信也未有一流而即盈者則不盈之不失信也未有既盈此坎而不前赴者則行險之不失信也

因互震艮兩象故有止而復行之義此三者皆本重險說水流自出泉時說不盈自未平一坎說行險自既平一坎說以剛中釋維心亨三字心即天地之心謂二五也

剛即所陷之陽陽性開舒發散无間斷无屈撓今剛而在中故心亨卦辭言心即人心以象水非言人事也人心虛靈不昧虛體也靈用也靈而不虛碍于實也終必不靈虛而不靈遯于无也究亦非虛坎陽得于乾中虛而善動是虛靈之合故象心此句言本行有尚言用也觀後文言時用則大本具而達道行也唯剛中故行有尚唯行有尚故往有功陽性剛中不屈必无久陷之理行即往尚即上也趨下之水赴海止矣乃土脉貫注流而

為泉高而為瀑蒸而為雲㴸而為雨萬物之生藉以滋潤故以有上為有功天地王公是盡推三極之理以見其時用大也坎本乾坤合體坤孕乾胎上二爻天位九五陷之天險也下二爻地位九二陷之地險也中二爻人位二五周于上下為防衛之城郭故象王公設險坤含乾胎此後資生悉由坎始故二用之後坎言時用仍是乾坤之用也天一生水詎不然乎時即不失信也海之潮汐應月虧盈可見矣四陰坤土地象坤中虛國象中

乾天象坎川象互震設象互艮卯陵象艮止守象

象曰水洊至京作臻于作荐爾雅作薦習坎君子以常德行習教事

洊再至也與兩作洊雷兼山隨風麗澤皆取重義洊至則恒久而不已常德行習教事即學不厭誨不倦也陰而得陽互見震象故言德行因上下有相習之體故言教常習皆洊象常恒也恒卦大象坎故言恒卦象蒙蒙以養正故曰教事蓋陰陽之初氣即為水火火或有時而潛水則常流故曰常坎卦心學也不常習而求心亨未之有也

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中之坎深入者也水本下而又居卦下坎本陷而又入于窞陷中之陷不可復出故凶

象曰習坎入坎失道凶也

陽剛心亨有出險之道陰柔居重險之下失出險之道矣道在用還說行尚斯有功就下之性又復居下无功故失道

九二坎有險求小得

止于有險非如入坎窞之甚動于險中故有險中互得朋之

爻陽大陰小又无應而但比兩陰故小得

象曰求小得未出中也

正當險中故未出求小得而云未出中者蓋小得之說謂二陰附陽之固即有險之說故爻辭上下句止一義

六三來之坎坎險且枕古文作檢且沈九家枕作沾入于坎窞勿用

之往也內外兩坎此爻相接則來往皆坎矣互震木橫于內而艮止不動枕象險且枕言往則前遇乎險來則後枕于坎也此如負且乘皆說兩卦相接之理初居二

坎最下此居上坎最下故皆言坎窞初言凶此但言勿用終无所用也凡上坎流于下坎必越束水之堤故有枕象既越其堤而下注必深故亦有窞象

象曰來之坎坎終无功也

行有尚乃有功此下注之水而又入坎窞故終无功

六四樽酒句簋貳句用缶句納約自牖陸績作誘終无咎

變互離巽巽木離中虛樽象坎水在離上酒象震竹簋竹器簋象缶瓦器土成于火樂器之最質素者艮土變

離故象之在墻曰牖在屋曰囱所以通室之明者坎水内景變離則明今自内而明于外故借牖言通明也樽酒酒約也貳同二簋二餚約也用缶所樂之具約也故承之曰納約象所用者无多耳牖爲通明之地剛中之亨象也言人情相契但有可藉之具原不在多皆能自達其情故曰自牖如云禮薄而情自可通觀一自字便是不勞餘力此因兩坎相接此坎既流入彼坎則兩坎通矣水性剛中何資人力求其相通之由原不在大水

剛土柔漸引漸潤故蟻穴可潰堤也因借人之无藉于盛禮而情自可通者象之象故曰剛柔際也柔即易潰之隂土剛則心亨之水性際謂相通從相接見出也因可通而通之非穿鑿非勉强何咎之有互艮故言終

象曰樽酒簋貳剛柔際也

剛謂陽柔謂隂剛者水柔者土也既以樽酒簋貳為句則必非樽酒簋句會有摘下句首一字入上句之末而成句者乎

九五坎不盈祇既平祇說文京房作禔鄭元云當作坻小邱也无咎

祇依鄭注小渚也不盈尚有坎也既平則將盈而出險矣不盈現在之辭既平逆料之辭煦按无咎䌛根既平來既平䌛根不盈來爻辭原是一義安可逆料其无咎盖水從无能盈之理平焉止矣今曰不盈又曰既平象五剛可以出險而猶未出險指其剛而中正者言也此在習坎卦中居上坎而得中陽具有為之才五當有為之位乃適值其平則可以行上有功

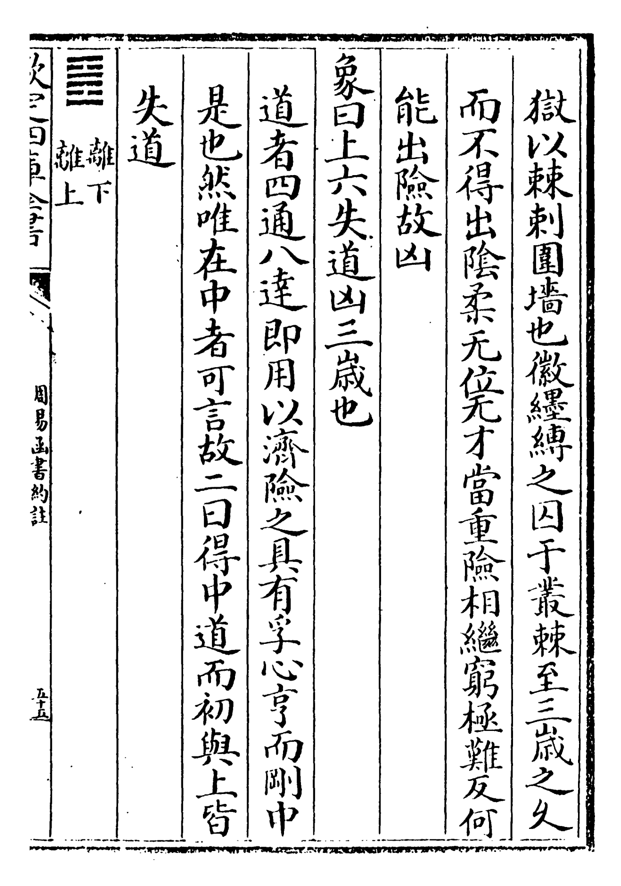
今猶在中未能大有所為故曰中未大與求小得同義

象曰坎不盈中未大也虞本作中未光大也

中即剛中之中陽本稱大未大者未出險也

上六係用徽纆寘于叢棘子夏寘作湜劉瓛作示姚信作寘鄭元作置用三歲不得凶

係縛也陷象也三股曰徽二股曰纆皆索名變巽為繩為長也寘置也囚禁之意巽入坎獄也坎為叢棘

獄以棘刺圍墻也徽纆縛之囚于叢棘至三歲之久而不得出陰柔无位无才當重險相繼窮極難反何能出險故凶

象曰上六失道凶三歲也

道者四通八達即用以濟險之具有孚心亨而剛中是也然唯在中者可言故二曰得中道而初與上皆失道

離下
離上

離麗也明也麗者一陰而附于上下兩陽明者中虚而外陽附之也坎水内景内可鑑物陽内也外形濁陰外也離火外景外可照物陽外也體内暗陰内也集解曰奇離成偶偶麗成離火无自性虚乃生明故火一星離為千炬遇物皆焚人一心離為萬應隨感皆通虚能離也離者兩之分麗者兩之合火息于空光麗于薪神潛于寂知寓乎物離薪為火妖火也離物為明邪慧也

離古一作离利貞亨畜牝牛吉

乾元既亨虛而成離已无元矣故止言利貞之亨其加利貞于亨上言亨之成也牝牛指中陰即中正之義畜則上下兩陽也坤為牛為牝二五坤陰各畜于上下之陽故曰畜牝牛凡陽包陰者皆稱畜大畜小畜頤取畜養義皆是也利貞謂二五陰正也畜牝牛吉猶云守中正而不失斯吉耳即上利貞亨之旨

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土說文王肅作地重

明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨古本作明以麗乎中正故亨重明以麗乎正乃利貞是以畜牝牛吉也楊易以離彖為文言錯簡而改云離麗也接重明以麗乎正添乃利貞三字又以日月十二字入文言

麗附麗也上下兩陽出于乾故謂日月麗天中陰出于坤故謂百穀草木麗土此上泛釋離義重明者上明下明四陽也麗正謂二五中陰此方言人事重明麗正謂陽之麗陰柔麗中正謂陰之麗陽利貞即在亨中故言亨不及利貞也陰陽相須故亨上以明而

正者為照下以明而正者為繼故可以化成天下是以二字即承利貞亨說可知上下文是一義因利正而後亨故宜守此中正而不失也離為日伏坎月故言日月互巽故言百穀草木離火巽木兑金故言化成

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

水性流下難乎上也故言出險出險者上行之功也火性炎上難乎下也故言繼明照于四方繼明下施

之妙也明照者大人之德繼明照者大人之化離南坎北巽東兌西故言四方潛老曰六十四唯離稱大人與乾二五相應煦按離出于乾故同稱大人作與息對全說在用邉

初九履錯然敬之无咎

履行也亦取下義震爻故象行錯交錯言雜也變艮路交錯象然者火之始也凡火初然必措材于下而雜陳之火性炎上曰履錯然者象在下而見紛擾之

象唯敬斯可无咎萬物不踰五行惟火之一行能與四行相入故可熯水可焚木可鎔金可合土始不能慎則星星之火便可焚山能慎則烹飪鎔鑄陶埴之功皆資于火故曰无咎周易本格物之書坎言水德離言火德非人事也若論人事則人之所行豈能一致

象曰履錯之敬以辟咎也

所行紛錯則易于致咎敬以辟之何咎之有

六二黄離元吉

坤爲黄中離二坤用也黄離言黄麗于中即柔麗乎中正也乾坤之交得中爲貴今善動之乾體得静正者主之于中而外用其明故元字不稱于諸卦而説于離中元固乾德静含敦化時也

象曰黄離元吉得中道也

大化之元實由中出而此爻得之道謂乾元之大用也

九三日昃之離說文作日厢釋文作昊不鼓缶而歌鄭作擊缶則大耋之嗟京作大經蜀才作咥凶古文及鄭薛晁氏无凶字

荀爽曰初日出二日中三日昃變震聲鼓象離中虛為大腹缶象缶燒土之器坤離合也互兌歌嗟象火必有聲得巽風開兌口故也八十曰耋卦畫奇偶合八也鼓歌樂也嗟憂也憂樂相反不能同見故芝蘭无臭鮑魏无馨然樂可常憂不可常不樂而憂故凶而不可久也三處重離之間前明盡而後明繼乾三

終日之爻故言日昃初火始二火盛三火終矣火終將无所麗故係以大耋之嗟上終而有獲者是烹飪鎔鑄之功成也麗之爲義自來未甚分晰今觀火用薪傳之説无薪則必无火奚所麗乎一火之終必已

无薪

象曰日昃之離何可久也

如云火光既微則薪將垂盡鼓缶而歌達人所以齊化也

九四突如其來如焚如死如棄如

突竈突離中虛突象突如其來如者突有中虛之義又有忽然之義以火繼火也薪本无火今忽有之故爲突來如者火性善動而无定體故擬議其象非如兩坎有形可指也坎性潤下三位下坎之上與上坎相接故曰來自上來也火性炎上四位上離之下與下離相接故曰來自下來也來而下則坎必有窞來而上則必有死棄者矣下火既盡上火嗣興象辭繼

字正謂此爻蓋後火既然則前火必成灰而死棄也死灰不除則竈突不靈故言棄離之三四剛居陰内與坎初上柔居剛外同凶内景外景㬎也朱啓昆曰突字從穴從犬穴離象變艮為犬犬從穴出突然象

象曰突如其來如无所容也

下火繼以上火何所容乎以離入坎故死如灰捐故棄如

六五出涕沱若古一作沲若荀作池若古作㳄當是㳄字戚嗟若子夏戚作嘁集韻作

吉

戚荀嗟作差

沱溯貌離目伏坎水溯沱象加憂戚象互兌口嗟象出涕沱若憂懼之徵于色也戚嗟若憂懼之發于聲也陽附陰而為麗火之光明以薪為體二五之陰皆薪體也竹木得火必有汁液金鐵悉可成汁水亦蒸而成氣沱若象竹木得火亦或有聲要唯在上者有之戚嗟若象其吉則火用大行也比之于人則處大中之位而能憂懼者故曰離王公也

象曰六五之吉離王公也鄭作麗王公

此象余由位出蓋王公之位非驕豫縱逸者所能令憂懼如此恍若不有王公者然故遂以離王公為六五之吉總是中陰麗于兩陽非以上九為王之公也或因沱若有憂懼之形遂謂二正故吉五不正故憂非柔麗中正之旨

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜元子匪作報无咎

離日王象指五也用者王用上九也離以二五為主

爻而火之光華皆薪之大用所行此居上離之外當一卦之終正火功之成故言王用主五言也離變震戈兵震動出征象五中虛似邦故曰正邦有嘉與有慶有喜有得同唯陽爻可言陽有陰无也有嘉之下皆可嘉之事謂大功成也兌毀故折首謂上爻折首即屈服之義殲厥渠魁威之震也醜類也獲匪其醜獲不及醜類即脅從罔治刑不濫也據象而論火性最烈土金水木无不可入无有不屈服者故稱折首

至易生而熟易分而合易方而圓易柔而剛皆與始性不同故曰獲匪其醜也火功既成此後不復用火故言獲无咎者火以外用為功而功之有也惟薪是麗殆于功成火仍无迹是其所有皆在中之有故无咎

象曰王用出征以正邦也

離有城郭象重離衆邦象正唯中爻可言今歸于上九者為王之用而言也

周易函書約註卷六